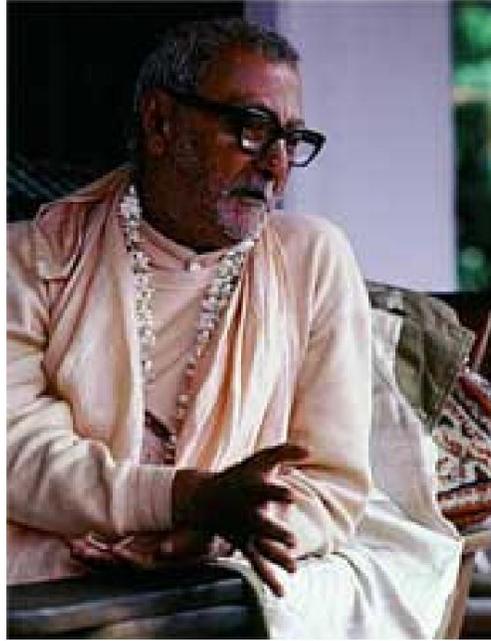

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Comodidad en el hogar

Una introducción a la realización interior

Swami BR Sridhar

Este folleto está compilado a partir de discursos informales dados por

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

El Fundador-Acaryya

Del Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip, India

Bajo la dirección del

Presidente Acaryya Srila

BS Govinda Maharaj

Transcrito por: Sripad BS Tridandi Maharaj y Sri Mahananda dasa Bhakti Ranjan

Prefacio

Me siento muy afortunado de haber formado parte de la asociación personal de Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, nuestro Srila Guru Maharaj, y ahora de tener la oportunidad de presentar este folleto de introducción. Durante toda su vida Srila Guru Maharaj practicó lo que predicaba. Los practicantes sinceros son en sí mismos una introducción al tema de la vida espiritual genuina y gozosa, pero no pueden visitar a todos personalmente. Por lo tanto, estamos aprovechando la oportunidad que nos brinda la era científica moderna para imprimir libros que difundan ampliamente esa sabiduría. La vibración que emana de una imprenta de esta manera puede influir beneficiosamente no sólo en esta palabra mundana, sino que incluso puede conquistar almas ya establecidas en el plano espiritual. Por lo tanto, es muy alegre y satisfactorio ver la manifestación de esta publicación, Confort en el hogar: una introducción a la realización interior. Es una selección de las conferencias de nuestro Divino Maestro que introducen el tema de la vida espiritual teísta y, para el servicio de su Misión Divina, ha sido reproducida en forma impresa gracias a los esfuerzos sinceros de los estudiantes practicantes aquí.

Hasta sus últimos días en este plano mundano, Srila Guru Maharaj otorgaba su misericordia a las almas condicionadas en forma de conferencias que a veces impartía continuamente hora tras hora. De su ejemplo podemos entender el mandato de las Escrituras de que hasta nuestro último aliento debemos tratar de practicar el servicio al mundo de servicio trascendental – y dar esa misma oportunidad a los demás.

Si alguien lee atentamente este folleto con sinceridad, debe beneficiarse y recibir inspiración, así como la oportunidad, de alcanzar esa vida de verdadera plenitud interior.

Humildemente, Swami

BSGovinda Sri Chaitanya Saraswat Math 8 de febrero de 1992

Parte uno

Por favor escuche atentamente lo que le explicaré. Intentaré explicaros el tema de forma científica, en general, independientemente de toda concepción religiosa.

En primer lugar debemos entender que hay tres planos de vida: el plano del disfrute mundano, el plano de la renunciación y el plano de la dedicación. El plano del disfrute es donde nos encontramos actualmente, más o menos. El disfrute mundano significa explotación; y sin explotación nadie puede existir en este plano:

ahastani saasthananam

apadani catuspadam

laghuni tatra mahatma jivo

jivasya jivanam

“El que tiene manos vive de quien no tiene manos. Los animales de cuatro patas viven de la hierba, enredaderas, etc. y los grandes viven de los pequeños”.

Todo está lleno de vida: enredaderas, hierba y árboles también vida, pero sin explotación nadie puede mantener su cuerpo aquí.

Este es el plano de explotación y, como dice la tercera ley de Newton, a cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Mediante la explotación uno toma un préstamo, y para liquidarlo tendrá que bajar. De esta manera, hay tantas jives (almas) que suben y bajan debido a la acción y reacción en el plano de la explotación. La sociedad está intentando explotar. La sociedad está intentando explotar al máximo; En todas partes existe el intento de vivir a costa de los demás. Sin él la vida es imposible en la zona porque este es el plano de explotación.

Los budistas, los jainistas, los seguidores de Sankara y tantos otros están tratando de salir de este enredo de explotación y encontrar una vida donde no haya explotación, ni acción ni reacción. Para evitar la acción y la reacción intentan encontrar una posición de renunciación, y llegan a una concepción similar al sueño sin sueños, la del Samadhi: retirarse completamente del mundo objetivo y permanecer en el plano subjetivo. Sin permitir que sus sentimientos pasen al

En el plano inferior, siempre mantienen una posición subjetiva, y eso es algo así como un sueño sin sueños.

La sección vaisnava (aquellos que sirven a la Suprema Personalidad de Dios) opina que existe otro mundo, el mundo de la dedicación. Esa dedicación es justo lo opuesto a la explotación. En el plano mundano cada unidad quiere explotar el medio ambiente, pero en el plano de la dedicación, cada unidad quiere servir al medio ambiente; y no sólo el medio ambiente, sino que la verdadera clave para la vida de ese avión es servir al Centro. Vivimos en un todo orgánico, por lo que cada punto debe ser fiel al Centro orgánico. La explicación se da en el Srimad-Bhagavatam mediante la analogía del servicio a la raíz de un árbol:

yatha taror mula-nisecanena
trpyanti tat-skandha-bhujopasakhah
pranopaharac ca yathendriyanam
tatheiva sarvarhanam acyutejya
(Bha: 4.31.14)

También en la literatura védica se dice: “Trata de encontrar a aquel sabiendo de quién se sabe todo”:

yasmina jnate sarvvamidam
vijnatam bhavati
yasmina prapte sarvvamidam
praptam bhavati
tad vijijnasasva tadeva brahma

Hay un punto central mediante el cual todo se conoce, mediante el cual se alcanza todo. El resumen de todo el consejo védico es tratar de encontrar ese Centro. Por lo tanto, trate de encontrar ese Centro. Al principio algunos pueden pensar que se trata de una afirmación ridícula: “Conociendo a uno, se sabe todo, consiguiendo uno, se obtiene todo – ¿qué es esto? ¡Sólo un loco puede decir tal cosa! En el Srimad-Bhagavatam se da una analogía : cuando viertes agua sobre la raíz de un árbol, todo el árbol se alimenta, y si pones comida en el estómago, todo el cuerpo se alimenta, de manera similar, si haces servicio al Centro, todo está servido. Es posible y hacerlo significa

entrar en el plano de la dedicación. Evitando el plano de la explotación, y también el de la renuncia, intenta entrar en el plano de la dedicación. Tu atma, tu alma propiamente dicha, es miembro de ese plano. Ése es el mundo real, mientras que éste es el reflejo pervertido.

El mundo real es donde cada unidad se dedica al todo, representado por el Centro, así como en un cuerpo sano cada átomo trabajará para el bienestar de todo el cuerpo. Si un átomo trabaja por sí mismo, lo explota hasta el extremo, y ese trabajo local para intereses locales es claramente malo. Cada parte del cuerpo y cada átomo deben trabajar por el bienestar de todo el sistema. Hay un Centro, y bajo su guía funcionará.

¿Cuál es la posición del Centro? Se menciona en el Bhagavad-gita,

sarvva-dharmman parityajya, mam
ekam saranam vraja (Bg. 18.66)

Krsna explica Su posición: "Abandona todos los dharmas (deberes) y simplemente entrégate a Mí".

Ahora quiero expresar esta concepción desde otro punto de vista.

Hegel fue un buen filósofo alemán y su filosofía se conoce como perfeccionismo. Ha dado una idea: la Verdad Absoluta, Causa Primera de todo, debe tener dos calificaciones. ¿Qué son? Debe ser por sí mismo y para sí mismo.

Por favor intenta prestar atención. Por sí mismo significa que Él es Su propia causa; nada más lo creó. Si algo más lo creó. Si algo lo ha creado, ese creador tendrá la importancia primordial.

Por lo tanto, para ser el Absoluto, Él debe ser anadi, existir eternamente y no ser creado por nada. El Absoluto debe tener esta calificación.

La siguiente calificación es que la Verdad absoluta es para sí misma. Él existe para Su propia satisfacción, no para satisfacer a ningún otro. Si Su existencia es para satisfacer a otra entidad, entonces él será secundario, y aquellos para cuya satisfacción vive tendrán la posición principal.

Por lo tanto, el Absoluto debe tener estas dos cualidades: Él es Su propia causa, y Él existe sólo para satisfacerse a Sí mismo, para cumplir Su propio propósito. El Absoluto es por sí mismo y para sí mismo. Si alguna pajita se mueve, se mueve para cumplir el propósito del Absoluto.

Todo – cada incidente y cualquier cosa que suceda – debe ser para Su satisfacción. Entonces la verdadera corriente es Su lila, Sus Pasatiempos, pero a nosotros mismos nos guían intereses separados: interés familiar o interés del país o interés social o humanitarismo, etc. Pero en la consideración infinita todo es sólo una pequeña parte, y todos somos. involucrados en actuar por tal interés separado. Hay un choque entre innumerables intereses separados y por eso hay problemas. Pero debemos abandonar todos nuestros llamados intereses especiales, salir de los malentendidos y tratar de alcanzar la función de una unidad activa por la causa del todo.

La conclusión del Bhagavad-gita dada por Krsna es: “Sarvva dharmmman parityajya – Abandona todos tus deberes que crees que tienes que cumplir en este momento y – mam ekam saranam vraja – entrégate a Mis pies”.

aham tvam sarvva-papebhyo
moksaisyami ma sucah

"Te liberaré de todos los problemas que puedas concebir." En otras palabras, debes recordar ser

fiel al Centro. Actualmente todos vuestros deberes respectivos son para el interés local, pero abandonad la identificación local de vuestro propio interés y fusionaos totalmente en el interés del todo orgánico.

Vemos que si un oficial de policía toma incluso tres rupias para su propio propósito, es castigado, pero si mata a tantas personas por el interés del país, es recompensado. De manera similar, todo lo que se haga para la satisfacción del conjunto es bueno, pero si haces algo por ti mismo o por algún amigo local, tendrás que ser castigado. En una industria, no tenemos derecho a aceptar un soborno para nuestro propósito personal, al mismo tiempo que no tenemos derecho a convocar una huelga, a cerrar la fuerza laboral, porque entonces la industria será destruida.

Ni la explotación ni la renuncia servirán. La explotación es claramente mala y, como no tenemos derecho a hacer huelga, la renuncia también es mala. En un todo orgánico el interés común es que todos deben dedicarse al Centro, y el Centro significa el todo. Cuando introducimos comida en el estómago, el estómago la distribuirá adecuadamente por cada rincón según su necesidad. Ese tipo de vida es el vaisnavismo.

Hay un todo orgánico y nosotros somos parte de él. Tenemos deberes especiales en relación con el todo, y esa es la dedicación adecuada al todo. No debemos poner comida en el ojo, ni en la nariz, ni en el oído, ni en ningún otro lugar excepto en el estómago, sólo así se distribuirá adecuadamente y todo el organismo estará sano. Todos somos partes de todo el universo, y nuestro deber es trabajar por el todo, y eso es devoción, dedicación, entrega. ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿Recibiremos ayuda de eso? Recibiremos ayuda de las Escrituras reveladas y de los muchos santos y agentes que también vienen de ese plano para llevarnos a la armonía.

La religión de la más alta armonía ha sido dada por Mahaprabhu Sri Chaitanyadev, quien explicó la devoción sobre la base de los Srimad-Bhagavats, el libro que se entiende como la verdadera conclusión de todas las Escrituras reveladas. De esta manera explicó que la energía o el poder no es lo más elevado, sino que el conocimiento está por encima de ello. El conocimiento puede controlar el poder y dar un resultado beneficioso, pero además, el conocimiento mismo también ocupa una posición inferior: por encima está el amor y el afecto, y eso es lo más elevado. Ni el conocimiento ni el poder, sino sólo el afecto, pueden darnos plenitud en la vida.

La misericordia es más alta que la justicia. La justicia sólo existe donde hay necesidad de leyes, reglas, etc., pero en el reino del Autócrata Absoluto, que es el Bien Absoluto, no puede haber ninguna duda sobre Él. Él es el Bien Absoluto, y el Bien Absoluto es el Amor y el Afecto Absolutos, ¡y ese es el hogar! De regreso a Dios, de regreso a casa. ¿Qué es el hogar? Es donde descubrimos que estamos en medio de nuestros simpatizantes. Si no nos preocupamos por nuestro propio beneficio, entonces habrá muchos que nos cuidarán (de hecho, todo el entorno nos cuidará) y ese es el hogar. Ése es el dominio del Absoluto, y podemos entrar a Su servicio, la posición más elevada, y así ver

el cariño, el amor, la armonía y la belleza que allí existen. Todas estas cualidades son similares y constituyen la naturaleza de la Causa Primaria y del Bien, y debemos ir allí.

Al hacer mal uso de nuestro libre albedrío, de alguna manera nos hemos descarriado, pero ahora se nos llama: "Vuelvan a casa, regresen a Dios y regresen a casa, la posición más elevada, la tierra del amor". Esta es, en general y en resumen, la suma total que les he presentado: esta es la concepción de Krishna en el Bhagavad-gita y en el Srimad-Bhagavatam, y es la concepción que ha sido dada por Sri Chaitanyadev. Este Sri Chaitanya Saraswat Math y toda la Misión Gaudiya están predicando sólo para eso.

"Vaya al Centro, utilice su vida para una dedicación total al Centro, y el Centro estará por encima de la justicia. Es todo misericordioso, afectuoso, amoroso y hermoso".

Este es el trasfondo general de la religión vaishnava, del Srimad Bhagavad-gita y el Srimad-Bhagavatam y una breve historia de todas las concepciones de la religión; es decir, la explotación, la renunciación y la dedicación son los tres planos de la vida, y el alma propiamente dicha es un miembro de la tierra de la dedicación. Todos son unidades dedicadas pero de alguna manera, al hacer mal uso de su libre albedrío parcial, han entrado en el mundo de la explotación. Buda, Jain, Parasathan y otros han ayudado a aquellos que quieren retirarse de aquí, a salir del enredo de la explotación –de la acción y la reacción– mediante un retiro completo. Han dicho que después de la jubilación el alma puede vivir feliz. Aún así, puede existir la posibilidad de volver a enredarnos en esta trampa, pero donde viven las almas realmente libres, todas son unidades dedicadas, y cuando queramos rastrear qué es lo que las armoniza y las mantiene en ese plano veremos que todas son trabajando para el todo, y el todo está representado por el único Bien Absoluto. Hemos de ver todas estas cosas, y para ello el nacimiento humano es muy valioso. En conexión con los sadhus –los santos, el agente– haremos todo lo posible para salir de este enredo y entrar en la tierra del amor, la dedicación y el afecto.

Ya hemos publicado varios libros y hay muchas escrituras antiguas que también nos ayudan a comprender adecuadamente y de manera más detallada todos los aspectos ontológicos de la religión.

La segunda parte

Nuestro hogar está lleno de libertad, más comodidad, de todo. Es un lugar donde hay transacciones naturales de fe, amor, cariño, etc. Es inconcebible. Los Upanisads dicen: "No te aventures a probar lo impensable con tu razonamiento. Ese plano realmente está más allá de la capacidad de tu pensamiento. Está bajo un conjunto diferente de leyes. Sus cálculos y conclusiones matemáticas en este mundo están familiarizados con puntos, planos y sólidos. En la actualidad eres un hombre en el mundo de los sólidos y tienes una asociación limitada con planos y puntos de una manera algo abstracta; por lo tanto, ¿cómo puedes calcular cosas superiores de las que no tienes conocimiento? Las formas de vida y las leyes de ese país te son desconocidas, por lo que no puedes intentar debatir sobre eso. Ese avión es de una naturaleza bastante diferente".

Si su comprensión se limita a las leyes del agua, ¿cómo puede calcular el aire? De manera similar, si sólo estás familiarizado con las leyes del aire, ¿cómo puedes hacer algún cálculo dentro de la esfera del éter? Por lo tanto, no os apresuréis a traer a vuestro laboratorio experimental aquellos elementos que están más allá de la capacidad de vuestro pensamiento, porque eso sería una tontería.

Existen cosas más elevadas, pero el hombre general de este mundo no tiene conocimiento de ellas. De hecho, somos experimentadores y tenemos algún conocimiento, pero sólo en un grado y estándar particular. No podemos aventurarnos a calcular lo que está fuera de nuestro alcance. Pero si aquellos que realmente tienen experiencia en ese plano vienen a nosotros y nos dan alguna información, entonces podemos hacer alguna comparación: "Este caballero de una experiencia particular del éter ha escrito de esta manera, otro caballero que tiene experiencia y también experimentado con el éter ha escrito de otra manera particular". De esta manera podemos entender algo de su investigación y su conexión real con el tema.

En el apartado de quienes investigan sobre telescopios podemos hacer una comparativa de sus hallazgos. La experiencia de un investigador con su telescopio es de cierto tipo y también podemos conocer la experiencia de otros con sus telescopios particulares. Con la información que tenemos de su conexión real con los telescopios y sus experimentos, podemos concluir que tal vez un determinado telescopio era más poderoso, otro más poderoso en un campo particular, etc. Por lo tanto, tenemos una capacidad limitada para comparar lo que se ha descubierto más allá de nuestros sentidos mediante el telescopio, aunque nosotros mismos no tengamos telescopio.

El tema de las cosas superiores descubiertas por el "telescopio" mental o del alma se ha tratado en las Escrituras. Los santos conocen ese tema, y debemos contar con su ayuda para poder entrar en esa tierra. Actualmente no estamos en condiciones de tener experiencia del plano superior, pero más adelante, con la ayuda de los santos y las Escrituras, cuando tengamos ese tipo de telescopio, podremos tener esa experiencia superior.

Sve svehadhikare ya nistha
Sagunah parikirtitah

"Prestar atención a tu propio avión es admirable".

Acintyah khalu ye bhava
Nastam tarkena yojayet

No dejes que el espíritu argumentativo lo eclipse todo. El argumento no lo es todo: no es que deba ser el recurso de toda creencia. El reino espiritual es acintya, inconcebible, pero aún así debemos tratar de entender las cosas de acuerdo con nuestra capacidad, fe y realización.

Por encima de todo, tenemos que acomodar en nuestra mente que la dulzura es dulce y que la verdad es verdad, por fuerte que sea, pero no debemos tomar ningún estándar de aquí y aplicarlo a ese reino superior.

Si uno no tiene ojos pero otro puede ver, el ciego naturalmente buscará ayuda del que tiene visión. También estamos ciegos a lo que hay dentro de nosotros mismos, de lo contrario, ¿cuál es la necesidad de consultar?

¿un médico? El médico puede ver lo que nosotros no podemos ver: diagnosticará y luego nos someteremos al tratamiento. Naturalmente, le tendremos respeto y le daremos algo por su ayuda; no es descabellado.

El Gurú es el médico especialista, y entenderemos sus cualidades cuando veamos que lo que dice es real y no imaginario. Tal visión dependerá del grado de despertar del ojo. Si un ciego es tratado por un médico competente, poco a poco percibirá directamente: "Sí, empiezo a ver algo". Ahora tengo algo de experiencia visual." A partir de ese momento no le importarán las opiniones especulativas de los demás ciegos, pero tendrá su capacidad directa de ver. Cuando recupera la vista, puede comprender que la aplicación del medicamento tiene algún efecto real.

La comprensión científica también es similar. En tiempos anteriores, cuando Faraday descubrió la electricidad, mucha gente se reía: "¿Qué es esto?" Es mera curiosidad. ¿Qué utilidad podemos tener de esta electricidad?"

Una vez leí un relato de Faraday haciendo un experimento para mostrar el efecto de su descubrimiento. Generó electricidad con una máquina y luego mostró pequeños trozos de papel movidos por esa corriente eléctrica. Muchos quedaron satisfechos al ver su nuevo descubrimiento, pero entonces una señora comentó: "Pero después de todo esto, señor Faraday, ¿qué beneficio práctico obtendremos de esta lujosa obra suya?".

Faraday respondió: "Señora, ¿puede decirme cuál es la utilidad de un bebé recién nacido?" Su punto fue que cuando nace un bebé debemos cuidarlo y luego, cuando crezca, su energía se pondrá a trabajar. útilmente. De manera similar, algunos consideran que la conciencia de Dios es sólo un lujo, una moda o un juego, que no tiene aplicación práctica ni utilidad directa.

Pero cuando la conciencia de Dios se vuelve intensa, quienes la experimentan verán que todas las demás actividades, por aparentemente importantes que sean, no tienen valor. ¿Por qué? Porque en definitiva queremos vivir. No queremos morir.

Vivir es la necesidad principal y la necesidad general de todos nosotros. Nadie puede negar que quiere vivir, y no sólo vivir, sino vivir.

feliz, apropiada y conscientemente. Además, queremos evitar toda aflicción, miseria, etc.

Cuando la conciencia de Dios surge dentro de alguien, puede ver claramente: “¿Por qué todos están inmersos en una búsqueda inútil en este mundo material? Todo el mundo quiere la felicidad, pero todos corren tras una fantasmagoría imaginaria.”

La felicidad nunca puede estar con las cosas mortales. Estamos haciendo una transacción con el mundo mortal, pero eso no puede traer satisfacción; sólo puede perder nuestra energía. Lo que recogemos por un lado, desaparece por el otro. Un hombre sabio no debería aceptar ni tolerar este tipo de desperdicio de energía como principio de vida.

Una persona tan sabia puede ver otro plano de la vida. Puede ver que no es parte de este mundo mortal que es como un lugar para jugar. Él sentirá: "Soy inmortal". Soy miembro del mundo eterno pero de alguna manera me he enredado en este aspecto mortal de la existencia. Entonces, tan pronto como pueda deshacerme de esta conexión, estaré en una posición normal". Descubrirá que él mismo —el alma, el que siente, el que concibe— es miembro de otro suelo, pero se ha enredado en este mundo mortal que produce dolor. Este es un mundo miserable. Con la fuerza de su realización, podrá mejorar su progreso hacia el plano inmortal.

A medida que se nos presente una prueba positiva, nos sentiremos seguros: "Ahora veo estas cosas y las oigo, y esta experiencia es más real que el mundo que me rodea". El mundo es vago, pero lo que veo y oigo ahora es más real que eso.”

Es posible una transacción directa con el alma, con Dios y con la tierra de Dios. El lugar donde vivimos actualmente es el plano de las transacciones indirectas: primero el ojo, el oído, etc. recogen la experiencia, luego pasa a la mente antes de que podamos tener experiencia de este mundo. Pero en el caso del alma, podemos sentir todo directamente nosotros mismos sin la ayuda de ningún instrumento.

A través del microscopio vemos una cosa y a simple vista vemos otra. Hay una diferencia. A través del ojo, el oído, etc. tenemos alguna experiencia de este mundo, pero en lo que respecta al alma, si podemos retirarnos del “progreso” en el lado negativo, seremos capaces de sentir: “¡Oh! Ésta es la naturaleza del alma”. Sentiremos directamente quiénes somos sin la ayuda de ningún instrumento.

El alma puede verse a sí misma, puede concentrarse en sí misma y, a través de la introspección, realizará su propia naturaleza. A través del proceso de introspección el alma, sin la ayuda de ningún otro instrumento, percibirá directamente todas las concepciones posibles de sí misma. Entonces comprenderá su propio suelo: obtendrá la concepción de un tipo superior de suelo. En ese lado positivo descubrirá: “Yo no muero”.

El plano material es el plano de la tergiversación y el malentendido, pero en el plano superior no hay malentendidos. Una vez admitida allí, nuestra concepción, aunque sea parcial, será clara y verdadera. Cualquiera que tenga esa experiencia quedará convencido y decidido a seguir adelante.

Sócrates podía sentir que el alma era inmortal. Era tan intenso con sus sentimientos que no le dio ningún valor a su propia vida en este mundo mundano. Se desconectó negligentemente de este mundo porque con gran convicción sabía que el alma era inmortal.

Cristo también estaba tan convencido de su Señor que no se preocupó en absoluto por la felicidad y los placeres de este mundo: lo rechazó todo con negligencia.

Hay muchas cosas invisibles para este ojo carnal que son visibles con el ojo del conocimiento. Podemos conceder que el ojo del conocimiento puede ver muchas cosas que el ojo carnal no puede ver. De manera similar existe una visión profunda mediante la cual podemos ver las cosas de una manera diferente y más esperanzadora: “¡Ven y mira!” Un ojo no puede ver cuando está cubierto por una catarata, pero cuando se quita la catarata, el ojo puede ver. La ignorancia es como una catarata en nuestro ojo que nos provoca ceguera. Nuestra visión es sólo superficial, pero la visión más profunda puede ver muchas cosas. Este ojo, respaldado por el ojo del conocimiento, puede ver muchas cosas, cada vez más profundamente.

Nuestra vista aparente no tiene valor. El valor real está presente en el vidente que puede ver con una visión más profunda. Y no todos son iguales: hay sabios, más sabios, más sabios... Hay una gradación, y según su capacidad el vidente verá.

Es fácil ver que en la actualidad somos miembros de este mundo mortal, pero ¿por qué estamos conectados? Es nuestro cuerpo el miembro. Si podemos ir más allá del cuerpo, podemos ir a la mente, luego a la inteligencia y luego al alma. Descubriremos que el plano donde viven las almas es eterno, y el alma misma también es eterna. Desde allí podemos pasar a buscar la Superalma, el origen de todos nuestros pensamientos.

La Superalma se asemeja al sol, que es el origen de todos los rayos de luz. Una vez que encontramos un rayo de luz podemos acercarnos al sol del que emanan todos los rayos. De manera similar, desde la concepción de nosotros mismos, sabiendo que somos partículas de conciencia, podemos buscar un plano de superconciencia, superconocimiento y superexistencia. De esta manera podemos progresar hacia la causa última, la fuente de todo. Pero no podemos ir sólo según nuestro propio capricho y libertad, es indispensable algún tipo de ayuda desde ese plano.

Esa ayuda viene en la forma del Guru, los Vaisnavas y otros agentes de esa tierra. Con su ayuda podemos avanzar honestamente hacia la meta.

Actualmente somos como monarcas de todo lo que contemplamos, pero todo lo que contemplamos es pasajero, mortal y reaccionario. Si miramos atentamente veremos que todo es reaccionario. Lo que hoy es placentero, más tarde se convertirá en dolor, por eso debemos buscar una buena posición en otro lugar, un buen lugar para construir nuestro hogar en otro lugar. En el transcurso de esa búsqueda descubriremos que sí tenemos nuestra propia casa y está todo perfecto.

"Hogar. De regreso a Dios, de regreso a casa – dulce, dulce. Hogar." Este tipo de sentimiento lo encontraremos dentro de nosotros si tenemos la suerte de que se nos permita un poco de participación por la gracia de los colportores de esa tierra: los agentes del Señor. Seremos llevados a ese suelo apropiado y seremos

obtener algún tipo de concepción sólida y familiar de cómo es nuestro verdadero hogar. De esta manera avanzaremos hacia ese lado.

Al principio podemos pensar que iremos a algún lugar desconocido:

“Innumerables entidades vivientes están aquí a mi alrededor en mi mundo actual, pero no estoy seguro de dónde estoy tratando de ir ahora.

Parece imaginario y abstracto”. Sin embargo, cuando comencemos nuestro viaje descubriremos gradualmente que casi toda la existencia está en ese lado, el lado donde todo es veraz. Descubriremos que este lado material es muy exiguo y limitado, y aquí sólo hay una pequeña representación de la verdad.

Desde aquí podemos pensar que la mayor parte de la existencia está aquí y sólo unas pocas almas especiales van de aquí al mundo inmortal como Sócrates, Mahoma, Buda, etc. Pero gradualmente llegaremos a comprender que el mundo superior es infinitamente más grande. que la porción mundana que vemos aquí. Gradualmente llegaremos a comprender que, así como en un país unas pocas personas están confinadas en un hospital o en una prisión y están sufriendo, de la misma manera algunas personas están aquí en este plano mundano como castigo. A medida que esto se nos haga más claro, sentiremos más coraje para proceder y con mayor velocidad correremos hacia nuestro hogar. Vámonos a casa, y cuanto más cerca estemos de casa, nuestra velocidad aumentará más y más, “Oh. ¡Esta es mi patria!

En la actualidad estamos afuera y nuestra mente también está enfocada afuera. Nos estamos moviendo impotentes. Nuestra esperanza reside únicamente en la gracia de los agentes divinos. Vienen a recogernos y nos advierten: “¿Qué estás haciendo? No vayas por ese lado. Es la tierra del peligro, la tierra de la muerte. Ven conmigo. Te llevaré a la tierra del néctar eterno”. Esos agentes vienen a despertarnos de nuestro letargo, de nuestra locura ignorante. Ellos son los Vaisnavas y también han dado las Escrituras que cuentan algo de la historia de la tierra exterior y de los santos que han ido allí. A través de las Escrituras nuestra fe se desarrollará gradualmente y mantendremos cada vez más asociación con los sadhus. Al hacerlo, lograremos avances aún más rápidos.

El propio sentimiento es la garantía de si se está haciendo un progreso real o no. Hrdaye nabhya nujnato. Recibirá la aprobación

de corazón que está haciendo verdaderos progresos. De lo contrario, un hombre puede ser llevado persuasivamente en una dirección particular sólo para sentir frustración después de un tiempo, pero tal transacción no es genuina: es falsa, un engaño. En nombre de la religión se llevan a cabo muchas cosas similares, como un comercio, pero eso no significa que no existan la realización real y la emancipación real. Hrdaye nabhya nujnato – la máxima garantía es la aprobación de tu propio corazón: “Sí. Realmente esto es lo que quiero. Desde lo más profundo de mi corazón siento el deseo de bailar para descubrir que tal progreso es posible”.

Parte tres

Normalmente en este mundo somos hombres de acción, hombres que explotan el medio ambiente y la naturaleza para reunir energía. Siempre existe el intento de recolectar más y más energía para usarla a nuestra disposición, y de guardar algo para que pueda ser utilizado en el momento de necesidad. En general, esa es la naturaleza misma de quienes viven aquí. Y si surge algún obstáculo en ese intento entonces se considera que esas circunstancias son muy malas porque se oponen al objetivo de la vida aquí, que es recolectar más energía. Sin embargo, para recordarnos la importancia de la riqueza interior, se nos advierte que la naturaleza exterior no puede hacernos tanto daño como nuestra naturaleza interior puede hacernos en su apatía por recolectar más riqueza para la existencia interior: el hombre interior.

Debemos ser conscientes de este punto: lo que viene del exterior no es tan importante: todo va y viene. Incluso el cuerpo que actualmente es el centro de nuestros pensamientos desaparecerá; entonces, ¿por qué es necesario acumular tanta energía en conexión con este cuerpo? Despierta desde dentro de tu alma al hombre adecuado dentro de ti. Intenta encontrarlo y trata de conseguir ayuda para él. Esta campaña sólo es posible con la conexión del sadhu, el santo.

Seremos los perdedores cualquier día en el que no nos reunamos con un santo y escuchemos alguna discusión sobre el significado interno y la sustancia de la vida. Sea consciente de esto. En todos los aspectos y de todos modos, tened presente vuestra propia persona. Cuida tu propio interés encontrándote a ti mismo. No te preocupes por el mundo externo y las circunstancias y sumérgete profundamente en la realidad, tu riqueza interior. Encuentra tu yo interior y

el mundo interior donde vive tu yo interior. Intenta encontrar ese hogar. De regreso a Dios, de regreso a casa. Utilizad vuestra energía sólo para volver a casa y no para vagar por la tierra de otros: la tierra de la muerte.

Intenta evitar la tierra de la muerte a cualquier precio y trata siempre de descubrir el suelo eterno. Debes descubrir que eres miembro de ese suelo.

Trate de comprender cuál es su hogar y por qué es su hogar.

¿Qué significa comodidad en el hogar? Significa que es el lugar natural que es nuestro derecho de nacimiento. Tenemos que afrontar el hecho de que no estamos en casa. Pero si hay algún anhelo dentro de nosotros por buscarlo, somos afortunados.

Nuestra necesidad es encontrar cómo saciar esa sed interior.

Nuestro sentimiento debería ser: “El mundo está aquí y yo estoy aquí, pero estoy insatisfecho.

¿Cómo puede mi yo interior estar satisfecho? Estamos en necesidad, entonces, ¿mediante qué proceso se puede eliminar esta necesidad? Por el momento tenemos este cuerpo carnoso, pero saber cualquier cosa sobre el cuerpo (sobre los huesos, el sistema nervioso, la sangre, etc.) es totalmente innecesario. Conocer la composición de la sangre, etc., es simplemente un detalle innecesario. Nuestra investigación debe regularse de esta manera: “¿Quién soy yo y por qué estoy turbado? No sé cómo librarme de estos problemas”. Ésta es la cuestión general y debemos preocuparnos de ella.

“Athato brahma-jijnasa – ¿de dónde vengo? ¿Cómo estoy viviendo y cuál es mi futuro?” Éstas son las principales cuestiones que deberían preocuparnos y debemos concentrar toda nuestra energía para encontrar la solución. Esto no sólo se aplica a una sola persona –yo mismo– sino que es asunto de toda la creación.

Buscar la fuente de todo es la naturaleza de la investigación adecuada, pero investigar esto y aquello y tantos cientos de cosas es simplemente un desperdicio de energía. La pregunta sástrica (Escritura) ha sido formulada de esta manera: “¿De dónde vengo? ¿Qué me sostiene?

¿Cuál es mi futuro? ¿Por qué me siento incómodo y cómo puedo alcanzar mi plenitud interior? Toda investigación debe seguir este camino estándar, de lo contrario habrá alguna enfermedad en la investigación: no será una investigación adecuada. Puede surgir cada vez más curiosidad sin fin, por lo tanto debemos aprender a preguntar, a indagar, y de esa manera nuestra energía tendrá algún valor y no se desperdiciará.

La investigación es genuina cuando se dirige hacia cómo cumplir la meta real, por lo tanto debemos guardar nuestra energía y regularla en el canal apropiado. Ésta es Kali-yuga – la era de las disputas – y nuestra verdadera y única necesidad útil en la vida es la compañía de los santos establecidos y el Santo Nombre de Krsna – sadhu-sange krsna-nama.

De lo contrario, si nos desviamos de esto, podemos equivocarnos en todos y cada uno de los pasos.

sadhu-sange krsna-nama ei matra cai samsara
jinite ara kona vasttu nai

Sri Chaitanya Mahaprabhu dio esto como la esencia de todo consejo, y no hay nada más útil que esto para ayudarnos a salir de lo indeseable.

Él dice que cantar Krsna-nama pero sin la asociación de los sadhus también significa que nos resultará muy difícil continuar. Por lo tanto, en una palabra, la solución está en sadhu-sanga. Debemos asegurarnos la compañía de un alma realizada estándar, entonces todo encajará y el rey de los sadhus será el Guru. Gurudeva es el rey de los hombres buenos que pueden dar orientación. Para que uno sea Guru significa que puede guiarnos satisfactoriamente; de lo contrario, ¿a quién podemos creer y confiar hasta nuestra máxima comprensión, y a quién podemos someternos y rendirnos plenamente? El Guru es donde nuestra investigación se cumplirá en su máxima necesidad.

De él vendrá una dirección superior, desde una esfera de amor cada vez más elevada. Debemos conectarnos con esa ola elevada y sutil y seremos más beneficiados. Esta es la idea general.

En general, debemos tratar de estar siempre a disposición de la agencia superior, a disposición de los pensadores superiores de las provincias superiores. De esa manera nos conectaremos con la capa más elevada y sutil de la vida. Hay diferentes olas de diferentes tipos e intereses, y de diferentes pérdidas y ganancias, pero nuestro objetivo debe ser conectar con lo más elevado.

Debemos ver que se acabe el encanto de esta vida. Ya hemos tenido buena experiencia de que todo esto está obsoleto. Después de todo, dondequiera que estén los cuatro enemigos, janma, mrtyu, jara, vyadhi (nacimiento, muerte, vejez y enfermedad), no puede haber verdadera felicidad. Donde hay muerte no puede haber felicidad. En tal plano siempre estamos bajo amenaza de muerte, por lo que no hay encanto: todo encanto está completamente acabado. Por lo tanto, debemos indagar con entusiasmo dónde podremos vivir. Debemos seleccionar un plano superior donde realmente podamos vivir.

yad gatva na nivartante tad
dhama paramam mama (Bg. 15.6)

En el Srimad Bhagavad-gita Krsna dice: “El lugar desde donde no hay retorno a este plano mortal; es Mi morada suprema”.

abrahma-bhuvanal lokah punar
avartino 'rjjuna mam upetya
tu kaunteya punar janma na
vidyate (Bg. 8.16.)

Él instruye a Arjuna: “Una posición permanente sólo es posible en Mi plano. Todas las ocupaciones en este plano, incluso la de rey, son todas como en un sueño. Entonces, si quieres salir de esta vida de ensueño y entrar en la realidad, entonces elévate al nivel de encontrar el plano de la realidad, por muy sutil que sea, porque eso no puede ser devorado por la muerte. Reúne tu energía para construir algo permanente. En este momento estás invirtiendo tu energía en algo que será demolido en el momento siguiente: un intento tonto”.

uddhared atmanatmanam
natmanam avasadayet
atmaiva hy atmano bandhur
atmaiva ripur atmanah (Bg.
6.5)

“Ten en cuenta que eres tu propio amigo. Pero tú también eres tu propio enemigo. Eres tu propio enemigo si no cuidas bien tu propio desarrollo para tu progreso real. Pero puedes ser tu propio amigo y nadie puede brindarte tanta ayuda como tú mismo puedes hacerlo”.

bandhur atmatmanas tasya,
yenaivatmatmana jitah (Bg.
6.6)

“Si puedes tener algo de autocontrol, entonces recoge tu energía del extravío y dirígela al canal adecuado donde realmente puedas prosperar, y entonces serás tu verdadero amigo. Sin embargo, si te dejas guiar por los diversos sentidos de la naturaleza inferior que siempre están tratando de moverse en la tierra de la explotación, la reacción y el sufrimiento, entonces eres tu propio enemigo. Considere todas estas cosas”.

vimrsyaitad asesena,
yathecchasi tatha kuru (Bg.
18.63)

"Considere y considere profundamente, luego dé el paso correcto sobre qué hacer". La vida humana es muy valiosa. Tenéis el poder de discriminar, pero eso os será negado si, obligados por la ola reaccionaria, tenéis que entrar en el cuerpo de un árbol, de una bestia o de cualquier otro lugar. ¿Puedes decir con seguridad que en tu próxima vida no serás degradado a un cuerpo animal? ¿Qué garantía hay de que no lo estarás?

No es que toda acción y todo progreso tenga lugar únicamente en el reino de la muerte. El progreso no se limita sólo a la oscuridad y la ignorancia, pero si realmente participas en el progreso positivo podrás sentir lo que es el verdadero progreso. Hrdaye nabhya nujnato – sentirás y concebirás el progreso con tu aprobación interior, la aprobación de tu corazón.

No es que se haya dado alguna esperanza falsa y que te llevarán a una tierra extranjera para que te asesinen, te torturan, te maltraten, etc. No hay duda de eso.

bhaktih paresanubhavo viraktir

anyatra caisa trika eka-kalah
prapadyamanasya yathasnatah syus tustih
pustih ksud-apayo 'nu-ghasam (Bhav:11.2.42)

Este famoso sloka del Srimad-Bhagavatam explica que cuando comes algo, tu vientre dará testimonio. Dirá: "Sí, estoy comiendo". El hambre será saciada, el cuerpo nutrido y habrá la satisfacción de haber sido alimentado. El cuerpo se nutrirá, ganará fuerzas y, junto con todo ello, estará vuestra propia aprobación interior de haber comido. Además, ya no habrá sensación de necesidad de comer más y más. De manera similar, en la vida espiritual, muchos síntomas vendrán a dar prueba de vuestro progreso.

Ahora tenemos un cuerpo humano y este es el tiempo más valioso para nosotros, pero se está perdiendo debido a una mala aplicación. Nuestra energía más valiosa se está perdiendo debido a la apropiación indebida. Uttisthatah jagratah prapyovaran nivodhatah – entonces, despierten, levántense y comprométanse no sólo por ustedes, sino diríjanse a otros también para que participen en esta campaña, y eso a su vez les brindará más ayuda de una manera particular.

Lo principal es que, bajo la guía de un agente superior, debemos ocuparnos en actividades devocionales y tener un programa ocupado para que no haya tiempo libre para seguir con asuntos mundanos insignificantes. Un programa tan intenso en la asociación de los devotos será de gran ayuda para nosotros.

cuarta parte

La autosatisfacción interna, para hacer caso omiso del entorno actual del mundo problemático, es un activo valioso. Se acerca al área del alma. El verdadero bhakti, la devoción, es ahaituki, sin causa; es su propia causa. No tiene causa y es por sí mismo. Como decía Hegel, la realidad es en sí misma. La realidad no es una cosa abstracta, pero realidad significa un sistema, un sistema que existe por sí mismo. Es anadi y ahaituki, es eterno y nada puede producirlo. Bhakti es su propia causa. Éstas son las definiciones que se han dado para ayudarnos a comprender qué es bhakti. No es creado por

alguna otra cosa, está ahí eternamente, pero sólo está cubierta y debe ser descubierta, descubierta. Está ahí en una forma potencial. Con ayuda exterior saldrá gradual y progresivamente: está como dormido, es necesario despertarlo. Anyabhilasa, karma, jnana –los deseos fugaces y los intentos organizados tanto de explotación como de retiro o indiferencia– son coberturas. Tenemos que quitar estas coberturas y entonces el bhakti emergerá en todo su prístino esplendor.

Es muy raro encontrar afinidad y atracción hacia la verdad superior, especialmente en esta era moderna donde la dirección del pensamiento apunta hacia la explotación, incluso del conocimiento. El hecho de que el conocimiento también esté subordinado a la explotación está causando estragos. La energía atómica y tantos otros tipos de investigaciones científicas son motivo de gran temor: el mundo está amenazado de destrucción en cualquier momento. ¡Este conocimiento científico nos ha llevado a tal posición que en cualquier momento todo puede estar terminado! Este conocimiento es suicida. El aumento de tal conocimiento en este mundo significa que el resultado es que vamos a suicidarnos. Explotación significa reacción. Entonces, si aceptamos la explotación general y total, entonces el resultado será pralaya, maha-pralaya, destrucción total. De cualquier manera, ya sea por la bomba atómica o por cualquier otro incidente natural, el pralaya vendrá, y después de eso, nuevamente la creación: nacimiento y muerte, nacimiento y muerte... Cada individuo nacerá y morirá nuevamente, y todo el sistema solar. También nacerá y morirá una y otra vez sin fin.

Si queremos salir de este enredo, debemos abandonar esta atmósfera que experimentan nuestros sentidos. En el Bhagavad-gita y en los Upanisads también se menciona indriyani parany ahur. Nuestros sentidos mantienen la posición principal, porque si el ojo, el oído, la nariz, el tacto, etc. desaparecen, entonces el mundo entero desaparece de nosotros. Debido a que tenemos sentidos, tenemos nuestro mundo. En el mundo de la experiencia, nuestros sentidos son sumamente importantes. Entonces – indriyebhyah param manah – la mente está... ¿Y qué es la mente? Es la facultad dentro de nosotros la que selecciona: "Quiero esto, no quiero aquello". Nos gusta algo y despreciamos otra cosa, y éste es el principio de la mente dentro de nosotros. Es más importante que los sentidos porque si soy distraído, una persona puede caminar delante de mí pero es posible que yo

dirá: “Oh, no lo noté. No lo vi y no pude oírlo. No me di cuenta”. Entonces, la mente está en el centro y eso es más importante que nuestros sentidos.

Los sentidos son más importantes que el mundo externo, y la mente es más importante porque si la mente no recibe, entonces los sentidos, que son como tantas puertas, son inútiles. Entonces – manasas tu para buddhir – hay otro principio que debe ser rastreado dentro de nosotros, algo excelente llamado razón, buddhi, y ¿cuál es su característica? La mente dirá: “Oh, lo aceptaré”, pero buddhi dice: “Oh, no. No, no tomes eso, causará algún daño. Prefieres tomar esto, te beneficiará”. Esa facultad de selección, esa razón, es un principio superior en nosotros.

Entonces – buddher yah paratas tu sah – aquello que es superior incluso a la inteligencia es el alma misma.

De esta manera debemos rastrear los elementos. Más importantes que el mundo exterior son nuestros sentidos; más importante que nuestros sentidos es nuestra mente; y por encima de la mente está la razón, que es aún más importante, más fina y más confiable; y – buddher yah paratas tu sah – hay otra cosa por encima de buddhi, y esa es nuestra alma. ¿Y cuál es su naturaleza, su característica? Es como la luz.

En las Escrituras se ha dado un ejemplo de que en una noche de luna puede haber una nube en el cielo que ha cubierto la luna, pero la nube se ve a la luz de la luna. El compilador de los Vedas, Vyasadeva, dice que el atma es como esa luna iluminadora. O, como el sol: una nube ha cubierto el sol, pero la nube se ve a la luz del sol. De manera similar, el atma es un punto de luz dentro de nosotros y, debido a que está en el fondo, podemos sentir nuestro sistema mental. Si se retira la luz, entonces todo está muerto.

El sistema mental, la inteligencia, la facultad de elegir y tantos canales a través de los cuales adquirimos conocimiento externo no tendrán valor si se retira esa luz. Esa luz es el atma, un punto de un rayo de luz, y es categóricamente diferente de todas las demás cosas aquí. El alma es una partícula de luz y hay una tierra de luz hecha de almas, y de esta manera hay nuevamente desarrollo: desde el

subjetivo a supersubjetivo, del alma a la Superalma, del atma al Paramatma. Así como en este mundo encontramos éter, aire, calor, agua, luego tierra, luego piedra, y de esta manera hay desarrollo en la existencia material, de manera similar en el mundo más sutil también hay desarrollo: de la inteligencia al alma, luego a la Superalma, a la Supersuperalma....

De esta manera el lado subjetivo va hacia el infinito.
Es supersubjetivo.

Darwin en su teoría de la evolución dice que todo proviene de la materia. Él dice que incluso dentro del útero, primero hay algo material que crece, y a partir de ese crecimiento de la materia, el conocimiento también crece gradualmente. En términos generales piensa que la conciencia surge de la materia. Pero los seguidores de la verdad revelada no creen en eso. Dicen que la conciencia es todo en todo y que todo flota en el océano de la conciencia. Esa es la evolución subjetiva. Darwin habla de evolución objetiva, pero las Escrituras védicas dicen que todo entra en la categoría de evolución subjetiva. Como dijo el obispo Berkeley, un filósofo europeo: "No es que la mente esté en el mundo, sino que el mundo está en la mente". Todo está flotando en el plano de la conciencia.

La conciencia lo presupone todo.

La sección de Darwin dice que en el principio estaba el fósil. Pero ¿qué es un fósil? Un fósil significa una concepción particular, y eso es parte de la conciencia. Por tanto, sostenemos que la conciencia es el sujeto más original. Cualquier cosa que digas que es el comienzo, antes de eso, la conciencia existía; de lo contrario, no puedes dar ninguna declaración sobre nada. Así, la verdad védica afirma que Brahman –el aspecto impersonal omnipresente del Absoluto– es la fuente de las almas, y por encima del alma, atma, está la Superalma, Paramatma. En los mundos mundanos todo desarrollo está en el lado negro, pero también hay un lado brillante: el mundo eterno, que existe con tantas actividades alegres, tantas olas en el océano de bienaventuranza y alegría.

De esta manera debemos entender cuál debería ser nuestro deber en esta vida, cuál es la importancia especial de la vida humana y cómo utilizarla. Hay tantas opiniones religiosas, pero nosotros, los buscadores de

La verdad tendrá que encontrar una solución armonizadora entre ellos, y para ello debemos iniciar un estudio comparativo.

En las Escrituras se menciona que no debemos cambiar de posición muy fácilmente. Por ejemplo, un comandante le dirá a su ejército: "No cambies de posición. Más bien, muere para conservarlo". Pero cuando llegue la oportunidad, dirá: "Adelante". De manera similar, los sastras, las Escrituras, han dicho: "Dondequiera que nazcas según tu karma anterior, dondequiera que hayas adoptado tu posición, no intentes irte de allí, de lo contrario existe la posibilidad de que caigas". Pero al mismo tiempo, cuando llega la oportunidad adecuada, dicen: "¡Marchad hacia el Absoluto! Progresar más". Por eso, en el Bhagavad-gita se dice: "No pierdas fácilmente tu posición actual adquirida por tu acción anterior; ¡más bien, muere allí!". Pero, de nuevo, Krsna viene a decir:

sarvva-dharmman parityajya mam
ekam saranam vraja

Cuando tengas la oportunidad de marchar hacia el Centro, debes hacerlo a toda costa". Éste es el método revolucionario. Existe el método constitucional y el método revolucionario. El método revolucionario es arriesgarlo todo y seguir adelante, avanzar hacia la verdad central y, como esta vida humana ofrece la mejor oportunidad, haremos todo lo que sea necesario para ello.

Sólo en la vida humana tenéis prácticamente el uso de vuestro discernimiento y decisión. Si perdéis esta posición y pasáis a la vida animal o vegetal, nadie sabe cuándo volveréis a poder tomar decisiones independientes y voluntarias. Por lo tanto, esta vida humana es muy importante y no debéis abusar de ella sólo en las prácticas de la vida animal: ahara, nidra, bhaya, maithuna – comer, dormir, estar bajo aprensión a cada minuto y tener placer sensorial, porque esto lo conseguirás en todas partes.

Si te conviertes en un animal o vas a cualquier otro lugar –para convertirte en un pájaro, un gusano, un insecto, etc.– obtendrás todos estos placeres, pero la cultura sobre tu alma, sobre la religión, sobre tu función adecuada, esa es la oportunidad. no llegará a ningún otro lugar que no sea el humano.

forma de vida. En compañía de los santos se podrá discutir toda la situación, de esta manera podrás progresar en tu vida y salvarte. Pero si habiendo recibido un nacimiento humano, pierdes esta oportunidad, te estás suicidando, ¡o incluso más que eso! Se suicida aquel que, habiendo recibido la oportunidad de un nacimiento humano, no intenta ayudarse a sí mismo adecuadamente, para tratar de obtener un alivio total.